不空羂索神變真言經卷第十九　貞慕

大唐天竺三藏菩提流志譯

護摩成就品第三十四

復有護摩悉地三昧耶能滅一切罪
障灾厄得大安樂除諸惡賊成就不
空變像壇印三昧耶能請一切天龍
八部能摧一切毗那夜迦能令一切
人民歡喜得大精進常見一切諸佛
菩薩摩訶薩故執金剛神一切天神
皆作祐護秘密主加持粳米白芥子
安悉香蘇蜜觀世音像前以秘密心
真言護摩之者觀世音菩薩為現化
身與所求願又加持沉水香白栴檀
香蓮荷幹稻穀花白芥子蘇蜜酪又
秘密心真言護摩之者觀世音菩薩
為現真身便與一切不空王真言壇
印三昧耶自在成辦增大福蘊譡入
一切如来種族壇三昧耶又紫檀木
苦楝木長一磔手斫截燃火加持稻
穀烏麻白芥子搵蘇酪以種族奮怒
王真言護摩之者則得除滅一切毗
那夜迦魍魎神惡難盜賊干戈復加持

不空羂索經卷十九　第二丈　貞

蓮花葉稻穀花白栴檀香蘇蜜酪又

那夜迦鬼神怨藥盜賊干戈復加持

蓮花葉稻穀花白栴檀香蘇蜜酪又
秘密心真言護摩之者千踰膳那五
穀豐稔護諸城邑聚落人民无諸災
疫虎狼水火盜賊之難復加持杜仲
木蘇枋木長一磔手斫截燃火加持
白芥子龍花稻穀花蜜護摩之者使
諸龍衆降大甘雨苗稼滋盛若加持
乞雨燒止雨火食灰白栴檀香護摩之
者災瀑霧雨一時皆止復加持稻穀花
白芥子蘇護摩之者除滅一切災雹
霹靂復加持白芥子粳米護摩之者
則得除滅災惡瘟風冷風熱風復加
持稻穀糠白芥子烏麻護摩之者一
年令伏一切惡龍不起災氣復加持
白芥子蘇護摩之者得滅一切鬼神
等病復加持躑躅木苦楝木葉塩稻
穀糠護摩之者則得除滅一切怨讎
復加持蓮花葉烏麻白芥子稻穀花
蘇護摩之者則得周遍一千踰膳那
結成大界復加持烏麻白芥子蘇黑
芥子油護摩之者一切諸惡毗那夜
迦衆魔鬼神皆被固縛復加持大麻
子塩蔓菁油護摩之者一切諸惡藥

叉羅刹精魅鬼神怖皆馳散復加持

孖塩蓦菁油護摩之者一切諸惡藥
不空羂索經卷第十六 第三丈 書
叉羅刹精魅鬼神怖皆馳散復加持
杜仲木燃火加持稻穀花蘇酥護摩之
者一切淨行婆羅門歡喜信伏復加
持稻穀花杜仲木蓁沙糖蘇酥護摩之
者剎帝利種歡喜供養復加持末隨
鄉葉羯捉迦囉藥護摩之者輸陁羅
歡喜供養復加持趺喇蜜嘌多藥和
蘇酥護摩之者一切毗舍歡喜供養復
加持蘇昜鄉花護摩之者一切婦人
歡喜歸信復加持蓮花蓁和蘇酥護摩
之者一切童女歡喜致敬復加持稻
穀和蘇酥護摩之者得滅一切口舌謗
事復加持大麦小麦稻穀大豆小豆
胡麻白穀蘇酥護摩之者豈得一切財
寶穀帛而自增長復加持白芥子和
蜜護摩之者得諸人民致敬稱讚復
加持躑躅花白芥子稻穀花蘇酥護摩
之者當得福禄復加持蓮荷幹長一
磔手截蘇酥搵兩頭護摩之者當得伏
藏復加持安悉香黑芥子蘇酥蜜護摩
之者一切藥叉来集為使復加持胡
树粳米蘇酥蜜高山頂上面向日天護
摩之者日天祐護觀攝讚歎復加持
不空羂索經卷第十六 第四丈 菩薩
胡树華鉢山施婆盐蘇蜜乳髙山峯

摩之者日天祐護觀攝讚歎復加持
不空羂索經卷第十八　第四丈　莫
胡椒蓽鉢仙陁婆塩蘇蜜乳高山峯
上面向月天護摩之者月天星天當
作福護觀攝讚歎復加持胡麻乾薑
白芥子粳米蘇蜜酪護摩之者一切
天龍八部非人恚皆歡喜當擁護之

根本蓮華壇品第三十五

尒時觀世音菩薩摩訶薩重謂執金
剛秘密主菩薩摩訶薩言是根本蓮
花頂陁羅尼真言大解脫蓮花曼拏
羅三昧耶能與真言者滅諸盖障所
求願滿證解一切陁羅尼三摩地門
當得第十不退轉地成就无上正等
菩提坐金剛座轉大法輪摧諸魔衆
為現十方一切佛刹一切如来種種
神通加被祐護同補陁洛山觀世音
菩薩宫殿住處復是一切如来冣勝
秘密大種族壇處復是一切菩薩摩
訶薩依發行處復是一切如来種族
得三摩地處復是一切蓮花種族得
三摩地處復是一切金剛種族得三
摩地處復是一切摩尼種族得三摩
地處復是一切香象種族得三摩地
處復是一切大解脫蓮花曼拏羅三
不空羂索經卷第十九　第五丈　莫

處復是一切大解脫蓮花曼拏羅三
昧耶大福聚處等如大海須弥山王 不空羂索經卷第十九
摩尼寶樹隨諸衆生所念之意皆圓
度脫種菩提處復是不空秘密金剛
加持攝受一切善根增長之處復是
一切佛法秘藏觀世音大慈悲藏大
金剛藏大寶藏處復是摧破一切有
情阿毗地獄无間罪處復是摧伏一
切天龍八部人非人處其曼拏羅於
開靜處簡擇勝地三十二肘或十六
肘或十二肘或復八肘淨治於地穿
去惡土瓦石骨木淨土填築平治方
正基二肘半以瞿摩夷香水黃土泥
周遍塗飾五色線繩方圓梏量內外
院界內院心上三十二葉七寶開敷
蓮花其臺四邊周遍花葉皆搏著臺
又對一一花葉出七寶小蓮花半開
不開其花莖朵皆令搏著大蓮花葉
其大蓮臺上重出七寶開敷蓮花此
花臺上出觀世音菩薩一頭三面作
金色相熙怡微笑當中正面眉間一
目三頭上戴蓮華寶冠冠有化佛繞頂
冠上遍發光焰觀世音菩薩頭左邊
右邊大蓮華臺上各出一面觀世音菩
薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化

右邊大蓮臺上絡出一面觀世音菩
薩半身作白黃色首戴寶冠冠有化
佛繞髗冠上遍發光焰其大蓮花四
面圍繞赤黃占蔔迦花白婆利師迦
花青優鉢羅花赤蓮花作花鬘貫四
角開敷蓮花於花臺上置羂索印如
意寶瓶印火焰圍繞次院四角依方
置四天王面目瞋怒半加趺坐須弥
山座各執戟槊七寶衣甲瓔珞花鬘
而莊嚴之四面置須弥座一一座上
開敷蓮花一一臺上置羂索印如意
瓶印金剛杵印摩尼珠印五色螺印
金剛鉤印金剛鏁印七寶輪印溥遍
光焰印金剛棓印金剛拳印轉法輪
花瓶杵印大持花鬘印三界最勝印
馬頭觀世音明王印白身觀世音母
印耶輪沫底印多羅菩薩印戰多羅
菩薩印毗俱胝菩薩印乃至諸印一
一印上繞發光焰次院遍置須弥寶
座一一座上開敷蓮花臺上種種手
印次院四門置須弥山山下大海其
四山上可畏執金剛秘密主面目瞋
怒狗牙上出髗髮赤聳各執器仗半
加趺坐皆以花冠天眼瓔珞種種莊

不空羂索經卷第十九　第十丈　黃尒

加趺坐皆以花冠天服瓔珞種種莊
嚴身圓光焰四面四角須弥寶座一
不空羂索經卷第十九　第十七丈　[illegible]
一座上開敷蓮花其花臺上置種種
印四角座上金剛杵印其諸印上繞
發光焰内外院地純青寶地三院界
上以赤蓮花青優鉢羅花占蔔迦花
蘇摩那花婆利師迦花波吒羅花阿
底木多迦花作花鬘貫界第四院界
堅置獨股金剛杵頭鋒相次莊飾周
畢以諸幡花幢蓋鈴帶間列莊嚴五
色線繩四畔圍界如法結界金壜銀
壜共十二箇盛諸香水并置七寶口
揷種種枝柯花菓以白花鬘繫壜項
上閼伽十六盛諸香水水上汎花三
十二銀疊別盛蘇蜜合香白栴檀香沈水
香安悉香置獻一切諸佛菩薩香鑪
十二畢嘌迦香白膠香欝金香乾闥
囉婆香龍腦香麝香如法和合石蜜
和之盛銀疊中外院供養一切壇神
天神隨時所得種種雜花一百六十
分百味飲食菓蓏一百八箇枝柯花
樹蘇燈一百八盞胡麻油燈一百八
盞次第敷獻而供養之酥蘆菔麦
麨歡喜團果子共盛八分壇東門北
不空羂索經卷第十九　第十八丈　[illegible]

麨歡喜團果子共盛八分壇東門北

外峕一切毗那夜迦供養生菜餅餅
牛酪麦麨羹菜共盛兩分一分壇北
門外峕一切藥叉供養一分壇西南
外峕一切羅刹供養乳酪粳米餅共
盛一分壇南門東外峕一切步多鬼
供養麦麨粳米歡喜團油麻末煑菜
共盛一分壇南門西外峕一切餓鬼畢
利多鬼供養牛乳粳米餅共盛兩分
一分壇東門南外峕日天星天供養
一分壇西門南外峕月天星天供養
七種穀子煑熟和水盛一分壇北門
外峕一切天女供養乳酪果子雜花
和盛一分壇西門北外峕一切地天
供養麦麨漿水粳米和盛一分壇西
北外峕一切風天供養牛蘇煎餅沙
糖石蜜米餅和盛一分壇西門外峕
一切龍王供養牛蘇乳酪餅白栴檀
香水粳米和盛一分壇南門外峕一
切魔王眷屬供養鬱金香水粳米和
盛一分壇西門北外峕一切河神供
養茅香水牛乳黑芥子米餅和盛一
分壇西南外峕一切沒囉歌麼囉乜

叉婆鬼供養者真言者作是供養一
切諸天鬼神之皆得布施波羅蜜多

叉娑鬼供養若真言者作是供養一

切諸天鬼神之者得布施波羅蜜多
成就相應又令一切天龍神鬼盡皆
歡喜不相嬈乱持真言者應以牛蘇
乳酪乳粥沙糖石蜜和盛一分壇西
門外呂自身所屬星辰供養得壽安
樂无諸災障若能每日如法供養身
常不為毒藥毒虫虎狼等害福命增
長身无横夭不為一切惡難符書藥
叉羅刹惡龍鬼神毗那夜迦作諸障
惱速得陁羅尼真言壇印三昧耶相
應成就為諸天人之所敬護作是内
外呂請供養一切諸佛菩薩金剛諸
天龍神藥叉羅刹毗那夜迦鬼神已
又復自護護他呂請結界作法行道
礼拜誦念散花結印發願讃歎西門
引請法者加持教授三昧耶入此壇
者當得十殑伽沙俱胝那庾多百千
一切如来祐護又復讃於八万四千
殑伽沙俱胝那庾多百千一切佛所
種諸善根獲大福聚如須弥山復讃
九十九殑伽沙俱胝那庾多百千一
切佛所種熟善根成就相應當得一
切如来秘密壇印三昧耶悉地通會

切如来秘密壇印三昧耶悉地通會

攝受一切菩薩大種族陁羅尼真言
壇印三昧耶成就相應當入一切菩
薩摩訶薩不退地住三十三天宮殿
天衆三十三天帝釋天衆皆来守護
執金剛秘密主无量俱胝真言仙衆
當與无量勇猛精進威徳念力浸潤
身田而祐護之所有无量俱胝刼數
之所積集五無間罪應受阿毗地獄
者盡皆消滅當得觭暮伽王一切陁
羅尼真言三昧耶成就相應一切貪
瞋嫉妬盖障亦皆除滅為人愛敬一
切如来當樂觀察觀世音菩薩加祐
護念并與終後往於淨土蓮花化生
如是入壇受三昧人欲求斯法冡上
成者應當恭敬尊重和上闍梨如我
敬事釋迦牟尼如来阿弥陁佛亦如
恭敬觀世音菩薩大勢至菩薩是真
言者為諸弟子授三昧已西門結印
灌頂護身結加趺坐加持香王燒焯
供養誦根本蓮花頂陁羅尼真言秘
密心真言一千八遍或二千遍或三
千遍必得觀世音菩薩處三十二蘂
蓮花臺上涌現於身觀觀十方詰真

言皆言善哉善哉汝今已得不空王

蓮花臺上涌現於身觀觀十方諸真

言者言善哉善哉汝今已得不空王
根本蓮花頂陁羅尼真言成就汝須
何顧我今與汝皆得具足為後胎身生
生受生蓮花化生具宿住智當得不
空羂索心王㑄拏羅印三昧耶不空
清淨蓮花頂陁羅尼真言三昧耶悉
皆現前持真言者見觀世音菩薩時
閼伽供獻觀世音菩薩燒香散花乞
所求願礼拜讚歎發菩提心慚愧啓
送觀世音菩薩還本宮殿即便不現
得是相者則證不空清淨蓮花頂光
焰莊嚴三摩地騰空自在為六十四
俱胝那庾多百千真言明仙為伴圍
繞作大蓮花種族廣大真言明仙壽
命九十九俱胝那庾多百千劫

根本蓮華頂像品第三十六

秘密主是根本蓮花頂觀世音菩薩
像細妙白疊或好絹布方量四肘白
月十五日起首圖畫彩色淨好勿用
皮膠畫匠畫時常淨澡浴著淨衣服
當心畫根本蓮花頂觀世音菩薩大
梵天相三面四臂面目熙怡當中正
面眉間一眼首戴七寶月冠冠有化

佛右第一手把三叉戟右第二手把

面眉間一眼首戴七寶月冠冠有化

佛右第一手把三叉戟右第二手把

蓮花貫索左第一手把七寶開敷蓮
花於花臺中出觀世音菩薩面首頭
戴寶冠繞頭冠上發火光焰左第二
手下舒五指雨出七寶手上繞發火
焰衆寶瓔珞耳璫環釧天諸衣服種
種莊飾結加趺坐寶蓮花座身圓光
焰其蓮花下畫大海水七寶岸沜二
九頭虵龍王水中出身左右繳蓮花
幹其蓮花右水中難陁龍王出現半
身合掌瞻仰其蓮花左水中跋難陁
龍王出現半身合掌瞻仰水中白鶴
孔雀命命鳥鴛鴦鳥諸鳥魚獸雜色
衆花觀世音右多羅菩薩半加趺坐
微微曲躬持花敬觀世音佐半拏羅
婆枲抳白衣菩薩半加趺坐微微曲
躬持花恭敬多羅菩薩後毗俱胝菩薩
半加趺坐半拏羅婆枲抳菩薩後濕
廢多白身菩薩半加趺坐胥著白裙
是諸菩薩衆寶冠瓔耳璫環釧天諸
衣服種種莊嚴坐蓮花座身圓光焰
濕廢多菩薩後一髻羅剎女神面目
瞋怒身有六臂手執器仗半加趺坐

頭怒身有六臂手執器仗半加趺坐

毗俱胝菩薩後度底使者面目瞋怒

不空羂索經卷第十九　第十三丈　茂

而有八臂手執器仗半加趺坐各以
衆妙衣服瓔珞用莊嚴身觀世音頂
上空中右置大梵天大自在天并諸
天衆各持寶花供養瞻仰右置帝釋
天那羅延天并諸天衆各持寶花供
養瞻仰多羅菩薩座下置焔摩王水
天毗樓博叉天王毗沙門天王半加
趺坐各持器仗半拏羅婆皁挹白衣
菩薩座下置俱廢羅天俱摩羅天提
頭賴吒天王毗樓勒叉天王半加趺
坐各持器仗觀世音菩薩座下右持
真言者長跪而坐一手把數珠一手
把香爐瞻仰菩薩秘密主此根本蓮
花頂觀世音像能攝一切旖暮伽王
廣大解脫蓮花曼拏羅像若常无間
歡喜合掌觀礼供養則得解除一切
惡作五无間罪得住不空大成就地
當為世間一切人民愛敬尊重得大
安樂財寶豐饒辯慧開悟色力增進
積集善根具大威德

神變密印品第三十七

秘密主是根本蓮花頂轉法輪印三

不空羂索經卷第十九　第十四丈　茂

昧耶作大利益成者[illegible]罪是為[illegible]二

秘密主是根本蓮花頂輪印三
昧耶作大利益滅諸重罪是為寂上

成就之處若有每日能於像前起大
悲心援結斯印誦根本蓮花頂陁羅
尼真言者其人則害阿鼻地獄无間
重罪速盡除滅十方刹土過現未来
一切諸佛菩薩憶念觀察觀世音菩
薩現身與願一切兜率陁天衆阿迦
尼吒天衆大梵天衆三十三天帝釋
天衆皆觀擁護加被精進威德色力
令諸魔衆毗那夜迦藥叉羅刹一切
鬼神戰怖馳散

蓮華頂印

二手合掌二小指二無名指右押左
相叉屈入掌中二中指竪伸頭相去
一寸二頭指各屈押二中指側中節
上如鉤二大拇指各搏虎口側屈如
鉤勿相著以印當心誦持種族奮怒
王真言者能動三世一切佛刹各於
佛刹紜雨一切天諸寶花衣服瓔珞
妙莊嚴具海雲供養一切諸佛菩薩
讚結殑伽沙俱胝那庾多百千印功
德相應十方一切如来印毗盧遮那
如来印加持此印所得福聚讚七寶

積如須弥山帝釋一切如来王等一

如来印加持此印所得福聚譬七寶

積如須弥山布施一切如来正等一切如来常觀念故

清淨觀印

准前印惟改右頭指頭與中指同伸勿令相着此印能會一切處用皆得廣大堅牢福蘊資粮相應攝受一切諸佛如来心清淨觀印滅諸怖畏灾障厄難一切鬼神不相怨害一切如来當為現前讃於九十九殑伽沙俱胝那庚多百千一切佛所種殖善根讃結一切如来種族印三昧耶一切觀世音種族印三昧耶一切金剛種族印三昧耶一切摩尼種族印三昧耶一切香為善薩種族印三昧耶此印三昧於諸印中為大印王是觀世音大幻化神變印三昧耶若有修習一切法者皆結是印速得无㝵成就之法

發覺印

准第一印改左右頭指各竪微屈頭相去一寸勿着中指若警覺召請時頭指来去此印警覺一切諸佛菩薩召請一切諸佛菩薩自護護他結界

結後入壇

召請一切諸佛菩薩自護護他結界

不空羂索經第十九卷 第十五張

結髮入壇供養礼拜行道加持頂座
澡浴護衣洗手漱口受三昧耶塗香
燒香飲食花果水器食器皆用此印
修一切法悉得成辦其種族王真言
奮怒王真言一字二字三字乃至十
字真言等皆用斯印是三大印㝡大
㝡尊具大神變名一切佛菩提力印
由是三世一切如來六通十力常加
被之三世諸佛及毗盧遮那如來常
讚此印是印是諸如來大種族秘密
壇印三昧耶

神變真言品第三十八

召請真言

唵 旖暮伽(上)(一) 紇(二合)唎娜野(二) 鉢頭(二合)暮瑟
抳灑(三) 旖迦唎灑野(四) 娑(去)陁(上)野(五) 皤
囉 三(去)皤囉(六) 摩訶(去) 鉢頭(二合)米(七) 莎
縛訶(八)

如是真言讚誦七遍警覺召請一切
諸佛菩薩天神

結界真言

唵 鉢頭(二合) 暮瑟抳灑(一) 旖暮伽(上)(二) 曷
拏黎(三) 吽(四)

如是真言三遍加持白芥子香水散

不空羂索經第十九卷 第十六張

壇內外十方院中便成結界

如是真言三遍加持白芥子香水散

壇內外十方院畔便成結界

髮鬌真言

唵鉢頭二合麼一始佉𪘲二𤙖三

如是真言五遍加持頭髮梳綰髮髻

沐浴真言

唵鉢頭二合暮瑟拯濼一猗暮伽上二惹𪘲三𤙖四

如是真言三遍加持白芥子香湯濕

浴其身

潔𤃩真言

唵弭麼羅一戍悌二𤙖三

如是真言五遍加持淨水漱口洗手

洗面

持衣真言

唵散撦去娜野二鉢頭二合米二𤙖三

如是真言三遍加持衣服着服捨之

甘露真言

唵弭理弭野一戍悌二𤙖三

如是真言五遍加持乳酪蘇蜜供養

并服

灌頂真言

唵鉢頭二合暮一瑟拯濼暮伽上二猗鼻

詵柘三怛反登邑麼戍悌四𤙖五

如是真言三遍加持香水灌灑頂身

如是真言三遍加持香水灌灑頂身

被甲真言

唵鉢頭二合一麼迦縛制平二室丁吉反哩荼上三畔馱鉡入縛攞四莎縛訶五

如是真言三遍加持右手身上遍摩即成著甲護身

金剛座真言

唵跋馹囉一地瑟詫娜二鉢頭二合米三鉡四

如是真言三遍加持其座乃坐於座

治地真言

唵入縛攞一鉢頭二合米二跢囉跢囉三鉡四

如是真言三遍加持壇地畫壇敷座

治床真言

唵鉢頭二合摩一室囉野嚕跛二者攞者攞三鉡四

如是真言三遍加持於床乃坐臥之

治花真言

唵𡨾寧立反饢名養反鉢頭二合米二鉡三

如是真言五遍加持於花敷獻供養

燒香真言

唵鉢頭二合麼米伽上一三去𭫁囉米二鉡三

如是真言五遍加持於香燒焯供養亦復燒熏手熏衣

塗香真言

塗香眞言
唵鉢頭二合摩健悌一濕二合縛哩二𤙖三

如是眞言三遍加持塗香塵壇供養
亦復塗於手臂膺體
白芥子眞言
唵鉢頭二合摩一跛二合囉抧喇鶄二陁囉
抳縒米三莎縛訶四
如是眞言三遍加持稻穀花白芥子
布散壇上
香水眞言
唵鉢頭二合麼惹黎一素健陁上蟣底二𤙖三
如是眞言三遍加持閼伽香水獻供
養之
飲食眞言
唵㭊訖攞嚩𪘏一囉娑去野娜戊悌二𤙖三
如是眞言三遍加持一切餅食獻供
養之
三白食眞言
唵素嚕素嚕一禁俱蔭反蟠蟣底二莎縛訶三
如是眞言三遍加持三白飯食獻供
養之
餅眞言
唵鉢頭二合摩一室唎抳娑去陁上野二𤙖三
如是眞言三遍加持諸餅獻供養之

如是真言三遍加持諸餠獻供養之

菓子真言
唵叵攞弭戈悕一跛二合囉縒囉二吽二
如是真言三遍加持一切果子獻供
養之
花鬘真言
唵跛二合囉縛囉一補澀悕惹野二莎縛訶三
如是真言三遍加持一切花鬘獻供
養之
飲食真言
唵入縛攞一入縛攞野二囉縒囉婆去三
䞴二合哩抳四吽五
如是真言三遍加持一切飲食獻供
養之
燈真言
唵鉢頭二合麼一你播野二入縛攞三吽四
如是真言三遍加持燈明獻供養之
持法者觀燭諸暗障
入壇真言
唵娑去麼鉢頭二合麼一步縛涅二跛二合囉
縒囉三吽四
如是真言三遍加持壇門入壇供養
礼拜真言
唵鉢頭二合暮一瑟抳灑二掎暮伽上姥你三吽四

如是真言三遍讀誦五輪著地而礼

唵鉢頭合[illegible]瑟抳灑[illegible]旖[illegible]伽[illegible]吽

如是真言三遍讚誦五輪著地而礼
拜之
行道真言
唵斫訖二合囉 曷拏鵨二三去曷囉三
鉢頭二合米四吽五
如是真言三遍讚誦而行道之
散花真言
唵三去曷囉一跛二合囉祇乳異反喇拏二
鉢頭二合米三三去皤囉四吽五
如是真言三遍加持於花授弟子散
教授真言
唵鉢頭二合麼 繼麼繼麼曜瑟抳灑
二摩訶暮伽三上三去麼野四吽五
如是真言執受法者三遍加持授三
昧耶
袈衣真言
唵三去曷囉一娑去馱囉拏二鉢頭二合
米三吽怖四
如是真言三遍讚誦結加趺坐袈持
儀服
數珠真言
唵旖播哩弭囉一入嚩攞二鉢頭二合米三吽四

如是真言三遍加持數珠取珠持掐
博念真言

如是真言三遍加持數珠取誅持掐

不空羂索經第十九卷 第二十三丈 [illegible]

轉念真言

唵捨鞞一縒歌塞桒紇反二合囉二入縛理鞞

鉢頭二合米四陁囉陁上囉五件六

如是真言三遍加持數珠乃當誦念

乇夢真言

唵三去㬶鞞一娜囉捨娜二鉢頭二合米三件四

如是真言五遍讃誦乇夢加被

護身真言

唵三去㬶鞞一落乇灑抳二鉢頭米三件四

如是真言五遍讃誦自護持身護他

亦尒

列界真言

唵三去㬶鞞一米嚕鞊寧吉反哩荼二上塞桒紇

反窒哩三件四

如是真言遶壇三帀誦三七遍即當

結成金剛院界

燃火真言

唵三去㬶鞞一入縛攞二摩攞葉膣三摩

訶鉢頭二合麼入縛𤇢四件五

如是真言誦念燃火乃加持火

火食真言

唵度嚕度嚕一跛香囉縒囉二度縒

哩三㬶窒𤇢四莎縛訶五

不空羂索經卷第十九 第廿三丈 [illegible]

[illegible]

哩二曩室㗚四莎縛訶五

第廿三丈

如是真言三遍加持火食燒供養之

神通真言

唵三去曩鞞一婆無何反路枳鞞二俁呬曳二合三

摩庾惹廢无計反四鉢頭二合麼廢倪魚枳反

儞五莎縛訶六

如是真言讚誦七遍請一切諸佛菩

薩真言明神曩拏羅中現諸神變

器仗真言

唵首𤚥塞桒紇反怛囉一馱理抳二鉢頭二合

麼步𪆟三𤙖四

如是真言都令運攝壇中所畫一切

器仗讚誦七遍

攝法真言

唵三去曩鞞一迦𠻗灑抳二跛二合囉縒

囉三俁呬曳四𤙖五

如是真言都令運攝壇內一切法門

如證解相誦三七遍

請召觀世音菩薩真言

那莫塞桒乙反窒丁結反哩步縛泥去濕二合縛

囉野一句路輕呼計濕嚩二合囉摩醯去濕二合

縛囉野二句唵陁上囉陁上囉三句三去曩

鞞婆无何反路枳鞞四句俁呬曳荷蘗撦也

反五薄伽上眈引六句地囉地囉七句摩訶去句

地羅八麼抳迦迦迦卿迦羅惹鞞九跋馹羅

反五句 薄伽上畔四句 地囉地囉 摩訶

地囉八句 麼捉迦娜迦囉惹鞞九句 跋馹囉
吠女去哩野十句 摩囉迦鞞鉢頭二合麼十一句
邏倪魚礼反棒奴乙反二合 囉你囉十二句 摩訶去稔
訖底迦十三句 弭步使鞞捨哩囉十四句 摩訶去
鉢頭麼二合 步惹十五句 旖暮伽上播捨馱
囉十六句 娑上同 囉娜娑囉上 鄉去 野迦十七句
入縛攞入縛攞十八句 三去 曼鞞縛路枳鞞
十九句 旖蘖捨旖蘖捨二十句 薄伽上畔引二十一句
施赴囉二合彈舌呼之二十二句 縒麼野摩努塞上同麼
囉二十三句 弭弭馱噌播二十四句 廢无計反 灑陁上
囉二十五句 野麼娑上同 噌拏矩麼囉二十六句 鄉麼
塞訖二合 哩鞞二十七句 縊濕二合 縛囉二十八句 摩
醯去 濕二合 縛囉二十九句 路軽呼 計濕二合 縛
羅三十句 翳呬曳呬三十一句 薄伽上畔引三十二句 弘赴
二合 囉摩蘖捨三十三句 薩縛苾㪍亭夜反 曼
拏攞三十四句 縒麼野三十五句 摩努塞上同 麼
囉三十六句 鄉囉捨野莎二合 縛路軽呼 梵甫甘反 三
十七句 弭弭馱諦惹陁上 囉三十八句 三去 曼鞞
喇濕弭入縛攞三十九句 蘖喑捨哩囉四十句
摩訶迦去 噌捉迦四十一句 譟饋名養反 稔佉四十
二句 播哩布喇拏四十三句 戰棒同上 囉曼拏
攞稔佉四十四句 鄉縛戰棒同上 囉惹吒上 陁上
囉四十五句 旖弭跢喑耶四十六句 摩矩吒上 陁上 囉

不空羂索經卷第十九 第二十五 莫

四十七句 摩訶跛二合 羅次麼廢无計 灑毘迦羅

不空羂索經卷第十九 第二十五 幕

(四十七句)摩訶沒(二合)囉歌麼麼(无計反)灑陁囉
(四十八句)室(二合)哩路(輕呼)者娜(四十九句)旖暮伽(上)
婆(同上)囉娜(五十句)覩噌覩噌(五十一句)摩訶(去)迦
噌揺迦(五十二句)鉢頭(二合)麼播捨婆(同上)路枳嬋(五十三
句)戍陁(上)薩埵婆囉那(上)野迦(五十四句)那謨
窣(二合)覩羝(五十五句)莎(二合)嚩訶(五十六句)
此請召真言加持香王燒啓請觀世
音菩薩摩訶薩者縱有四重五逆十
惡罪者亦得觀世音菩薩摩訶薩現
身為與滅宮四重五逆十惡等罪與
諸願滿何況淨信善男子善女人晝
夜依法受持讀誦豈不現身授證諸
法若一加持香王一燒熏大自在天
像十千遍大自在天現身而来與諸
願滿若加持香王燒熏那羅延天像
十千遍那羅延天現身而来與願擁
護若加持香王燒熏摩訶迦羅神像
十千遍摩訶迦羅神領其眷屬一時
現身敬護與願任為役使若加持香
王燒熏毗那夜迦像一百八遍一切
毗那夜迦皆被極縛不相嬈惱若加
持香王燒熏天魔像一百八遍不為
一切天魔神鬼来相嬈亂若加持香

不空羂索經卷第十九 第廿六丈 昔

一十天廣神兒天杵如嚴若加持香
不空羂索 經卷第十九 第廿六丈 黃俗
王每日三時面向日天相續燒焯滿
三七日得日天衆現前擁護與福加
被若加持香王從月三日面向月天
相續燒焯至十五日或十六日夜半
月天現前祐護加被若加持香王燒
熏毗沙門王像十千遍毗沙門王現
身擁護奉施財寶得大富饒若加持
香王燒熏功德天像十千遍功德天
像動搖語語問菩提事皆悉荅之若
加持安悉香燒熏新未壞米襌羅一
千八遍自起坐語問所求法悉皆荅
之若加持安悉香燒熏病者加持七
遍是人自縛若加持安悉香燒熏发
播羅一千八遍得发播羅動走自語
所問皆荅任為使役若加持安悉香
燒熏金剛杵一千八遍杵上放光若
加持安悉香燒熏輪一千八遍輪自
搖轉若加持安悉香燒熏五色絛一
千八遍其狀如虵蟠迴跳轉若加持
安悉香燒熏新瓮瓶鉢一百八遍乃
自旋轉若加持安悉香燒熏淨劒一
千八遍放出火光若加持安悉香燒
熏螺七遍詣高望處吹之七聲衆生
不空羂索 經卷第十九 第廿七丈 黃俗
聞者咸除罪障若加持安悉香燒熏

熏螺七遍詣高望處吹之七聲衆生

聞者滅除罪障若加持安悉香燒熏
患瘧病人二十一遍便得除差若天
无雨有龍湫邊加持安悉香燒煙不
絶一千八遍則降大雨若雨多滯高
山峯上加持安悉香燒煙不絶一千
八遍其雨便止除諸災難若惡風雹
災障數起面向起處加持安悉香燒
一千八遍於四箇月止除風雹若加
持安悉香燒熏身熏衣七遍著者所
去之處无諸障難若加持安悉香庫
藏中燒一千八遍則令財寶而不虛
耗若加持安悉香燒熏一切花菓飲
食二十一遍與諸人食皆得除滅一
切災障若加持安悉香燒熏花鬘與
人頭戴加持是人便自縛之問者皆
説若三七日加持香王燒焯供養金
剛藏菩薩像真言聲聲不絶滿十方
遍金剛藏菩薩現身與所求願若加
持安悉香燒熏藥叉女像一千八遍
得藥叉女現身敬護與所求願任為
供使若加持安悉香燒熏磬子或熏
大鍾大鼓三七遍者即便擊之聞者
除滅一切罪障若於宅中以安悉香

一真言一燒一百八遍一切災惡鬼神

一際滅一切罪障若於宅中以安悉香

一真言一燒一百八遍一切災惡鬼神
皆悉馳走若欲驗此請呂真言者誦
十万遍即作諸法悉皆成就
發遣真言
唵荷暮伽上播捨一鉢頭二合暮瑟抳灑
二韈囉韈囉三荷縛路囉觀四薄伽上
畔五引蘖播沙縛嚻縛南六觀嚕觀嚕
七摩訶鉢頭二合麼步鸛八莎縛訶九
如是真言加持白芥子水七遍散壇
十方一切諸佛菩薩天神還歸本宮
多羅菩薩護持品第三十九
尒時多羅菩薩從座而起合掌恭敬
頂礼佛足右繞三帀却住一面白佛
言世尊是尊者觀世音菩薩摩訶薩
能善演此不空王根本蓮花頂陁羅
尼真言壇印三昧耶與於世間持真
言者作大利樂世尊我今亦有不空
王根本蓮花頂陁羅尼真言三昧耶
若真言者於三七日清淨如法精持
誦念或常誦持此真言者我願誓當
隨逐守護種種示現三昧神變與諸
願果我欲佛前而演示之願垂納受
尒時釋迦牟尼如来語多羅菩薩言

善哉善哉汝當爲說我已加被尒時

尒時釋迦牟尼如來誥多羅菩薩言
不空羂索經卷第十九 第廿九丈 廿才
善哉善哉汝當演說我已加被尒時
多羅菩薩即說不空王根本蓮花頂
摩尼心陁羅尼真言曰
𨚗莫塞 桒紇反 窒 都結反 二合 粦拽 二合 特腊 肥以反
迦南 一 鞞說議跢南 二 舍枳野邏惹 三 旖
地瑟詫 饟貫反 娜 四 𨚗莫塞 上同 訖哩跢南 五
𨚗謨囉怛娜怛囉耶野 六 𨚗莫旖利耶
七 縛路 輕呼 枳諦濕縛囉野 八 菩地薩埵
野 九 摩訶薩埵野 十 摩訶迦嚕捉迦野
十一 𨚗莫塞 上同 鞞邏曳 移鷄反 十二 摩訶襧謎
十三 唵鞞囉捉鞞囉捉 十四 鞞粦鉢頭 二合
麼 十五 弭步使跢鞞粦 十六 麼捉迦娜迦 十七
弭質怛囉麼黎 十八 惹吒 上 麼矩吒 上 十九
𦖷捉鞞鉢頭 二合 米 二十 度嚕度嚕 二十一
鉢頭 二合 麼播捨步𪁜 二十二 旖暮伽 上 播
捨歌塞 上同 [illegible] 二十三 鞞囉野睹伽 上 縛底 二十四
摩訶悉地婆 无何反 囉泥 二十五 覩嚕覩嚕 二十
六 摩訶鞞囉捉 二十七 婆囉泥婆 去 陁 上
野悉弟 二十八 旖暮伽 上 婆 上同 囉泥 二十九 莎
二合 縛訶 三十
摩尼大心陁羅尼真言
唵旖暮伽 上 一 鉢頭 二合 弭儞鞞粦 二 莎
二合 縛訶 三
不空羂索經卷第十 第三十丈 莫慕
摩尼小心陁羅尼真言曰

二合縛訶三

摩尼小心陁羅尼真言曰
唵 麼抳 一 韈𧹞 二 吽 三
世尊是摩尼心陁羅尼真言與諸真
言者滿所求願塗飾壇塲置多羅像
安悉香蘇合香塞畢㗚迦香如法和
合以斯真言晝夜如法加持香燒承
事供養誦十万遍我即現身與所求
願除諸藥叉羅刹鬼神鬪諍灾難世
尊若真言者每欲卧時像前燒香誦
三七遍乃便寢卧我速夢中現是人
前為說過現未来一切事法令得一
切知解圓滿福德成就為滅一切灾
恠病惱當命終時我為現身加與正
念將往佛剎蓮花化生識相圓滿得
宿住智為諸如来授於記莂得金剛
身住諸如来種族壇會乃至无上正
等菩提更不退轉
尒時釋迦牟尼如来諾多羅菩薩言
善哉善哉汝能說示不空王根本蓮
花頂摩尼真言護持一切行真言者
最勝悉地汝當加被最上願地而擁
護之

大衆護持品第四十

尒時執金剛秘密主四天王大梵天

大衆護持品第四十 第二十一丈 菐

尒時執金剛秘密主四天王大梵天
那羅延天大自在天帝釋天摩訶迦
羅神寶賢神滿賢神半支迦神那吒
俱鉢羅神縛羅神大力神訶哩底神
商企尼神毗摩夜神辯才天阿努梵
摩天功德天一髻羅剎女神花齒神
及諸无量天龍八部皆從坐起偏袒
右髆一時合掌同聲白言世尊此經
所在國土若有苾芻苾芻尼族姓男
族姓女讀誦受持書寫之者我等一
切諸天神衆亦如斯會湊視擁護與
力加被遮止世間一切災恠乃至无上
正等菩提常不放捨尒時佛語執金
剛秘密主等善哉善哉汝斯大衆應
當如是守護此經莫隱於地令住世
間為大明炬照諸有情而得解脫

不空羂索神變真言經卷第十九